釋文紀

二六

詳校官中書臣朱文翰

主事銜臣徐以坤覆勘

華嚴經

明 梅鼎祚 輯

四庫全書

與長
子

方諸佛無量尊法一切
已說當說各各方便莫

非真語悉為妙法理無二極起必同歸但因業因心稟萬類之識隨見隨著異羣生之相品位分淺深覺悟有遲速法雨一味得之者參差法雷一音聞之者差別是以小乘頓教由此各名聲聞菩薩因斯分路至如鹿苑初說羊車小乘灰斷涅槃分段解脫以諸佛之善巧會衆庶之根機是曰半字未稱三點及夫會三歸一反本還源說大乘經名無量義滅化城於中路駕寶車於四衢衣裏明珠隱而還見髻中真寶於焉始得出寶塔於

虛空踊菩薩於大地見希有事證微妙法最勝最尊難
逢難值弟子以因地凡夫屬符負荷方欲憲章古昔用
拯黎元竊以羲皇結網淡失大慈成湯解羅猶非妙善
揚旌丹水異道樹而降魔執玉塗山非寶坊之大集所
以憑心七覺繫念四勤住菩薩乘顯無三之教學如來
行開不二之門汲引羣迷導示衆惑今謹於某處建如
干僧如干日法華懺悲前大衆至心敬禮釋迦如來多
寶世尊禮妙法華大乘經典禮普賢菩薩妙光法師願

多寶如來從地湧出普賢菩薩乘象空來並入道場證明功德擊大法鼓轉妙法輪震動世間覺悟凡品令使盡空法界無量聲聞無邊衆生皆為菩薩總持性相同到無生稽首敬禮常住三寶

金光明懺文

菩薩戒弟子皇帝稽首和南十方諸佛無量尊法一切賢聖尋夫靈鷲山間自有常住之相白鶴林處本無變易之法故知眞解脫者誰辨去來實智慧者非有生滅

而顛倒迷愚不曉三點之理無明覆蔽空有八十之疑於是四佛世尊百千菩薩俱會信相之室顯說釋迦之壽明稱歎之妙偈出懺悔之法音是曰經王微妙第一以種智為根本以功德為莊嚴能照諸天宮殿能與衆生快樂能銷變異惡星能除穀貴饑饉能遣怖畏能滅憂惱能却怨敵能愈疾病如法修行功德已甚弟子以茲寡昧纂承洪業常恐王領之宜不符正論御世之道有乖天律庶績未康黎民弗乂方願歸依三寶憑藉冥

空護念衆生扶助國土今謹於某處建如干僧如干日
金光明懺見前大衆至心禮敬禮釋迦如來四佛世尊金
光明經信相菩薩願諸菩薩久住世間諸天善神不離
土境方便利益增廣福田映慈悲雲開智慧日作眼目
導為依止所成就菩提之道場安住不動之境國稽首
敬禮常住三寶

大通方廣懺文

菩薩戒弟子稽首和南十方三寶竊以諸佛剎土不可

言說如來稱號無有限量或過去見在共取頗羅之姓
或同時異世俱有釋迦之名或明王十億或燃燈三萬
去來三界遍滿十方聞名者離塵受持者得道其為功
德難用思議釋迦如來以無礙力遊娑羅之淨道止吉
祥之福地寶池化生金花自踊說大通方廣出三寶名
號譬如六天總歸一乘弟子用慈悲之心修平等之業
常以萬邦有罪責自一人四生未安理為重任所以薰
修在已日晨忘勞精進為心夜分未息菩薩行處皆願

受持諸佛法門悉令如說欲使普天率土無復怖畏之
塵蠕動蜎飛永得歸依之地今謹依經教於某處建如
干僧如干日行方廣懺悔讀誦百遍右遶七帀塗香末
香盡莊嚴之相正念止觀懇精懇之心見前大衆至心
敬禮本師釋迦如來禮方廣經中所說三寶名字願諸
佛菩薩尋聲赴響放淨光明照諸暗濁施清涼水滅茲
渴愛登六度舟入三昧海總萬有而會真如齊三界而
登寶法稽首敬禮常住三寶

虛空藏菩薩懺文

竊以菩薩之於衆生是大依止觀察性相隨機濟拔一
人未度不證道果往古今來行願如一而虛空藏菩薩
最為勝上為衆中之幢王為大明之尊主具諸佛之智
慧得如來之秘密至因夢見形隨緣示相一聞稱號水
火不能焚溺一心稱名刀杖不能傷害壽命財產之願
念而必諧色聲味觸之須求而皆遂身心疾惱憐愍療
治牢獄怖畏方便解釋此蓋隨從世法安樂衆生及夫

動神變相去香集之境放淨光明來閻浮之界入三昧
定除煩惱熱說陀羅尼破惡業障五濁惡世一時清涼
五根本罪並皆解脫此則開世間之眼示涅槃之路弟
子承如來之敎稟諸佛之慈國被菩薩之功家行大士
之業方願十方刹土悉有一乘十方衆生皆修十地今
謹於某處建如干僧如干日虛空藏菩薩懺悔前大衆
至心敬禮本師釋迦文佛禮勝花敷藏如來禮陀羅尼
神呪禮虛空藏菩薩尋聲應赴現神通力開智慧光以

種種身遊諸國土度脫衆生不乖誓願稽首敬禮常住三寶

方等陀羅尼齋懺文

竊以三世諸佛以誓願因緣十方如來以智慧方便縱無礙之辯開無盡之門法流派別宗源無限法本分散枝條不極非直摩訶般若獨有八萬四千至於陀羅尼門亦有九十二億處處宣說種種名稱功德無量威神不測至如婆數之拔地獄波旬之發菩提華聚之獲神

通雷音之脫掩蔽莫不因斯章句承茲業力亦有四部
弟子十方衆生聞一句而發心聽一說而悟道故知一
切諸法無非眞妙弟子側身修行所學者菩提旹食夙
興所行者濟度一心之力攝取衆生一念之頃遍諸法
相如來種智皆願總持諸佛功德悉欲流布今謹於法
典本之經敎見前大衆至心敬禮釋迦牟尼佛禮陀羅
尼章句禮雷音比丘禮華聚菩薩願承此功德調伏衆
生滅三毒心破十惡業四百之煩惱自然清淨八萬四

千塵勞一時解脫得神呪之力具法印之善入陀羅尼門觀諸佛境界頓銷獄火永盡無餘稽首敬禮常住三寶

藥師齋懺文

竊以諸行無常悉為累法萬有顛倒皆成苦本熱燄鏡像知變易之不停漂草爨茅見生滅之奔迅隨業風而入苦海逐報障而趣幽途去來三界未見可安之所輪迴五道終無暫息之期藥師如來有大誓願接引萬物

救護衆生導諸有之百川歸法海之一味亦能施與花林隨從世俗使得安樂令無怖畏至如八難九橫五濁三災水火盜賊疾疫饑饉怨家債主王法縣官憑陵之勢萬端虔劉之法千變悉能轉禍為福改危成安復有求富貴須祿位延壽命多子息生民之大欲世間之切要莫不隨心應念自然滿足故知諸佛方便事絶思量弟子司牧寮方庶績未乂方憑藥師本願成就衆生今謹依經敬於某處建如干僧如干日藥師齋懺現前大

衆至心敬禮本師釋迦如來慈悲廣覆不
乖本願不棄世間興四等雲降六度雨滅生死火除煩
惱箭十方世界若輪燈而明朗七百鬼神尋結縷而應
赴障逐香燃災無復有命隨幡續漸登常住遊甚深之
法性入無等之正覺行願圓滿如藥師如來

娑羅齋懺文

尋夫真解脫者本自不生實智慧者今亦無滅故知鶴
林變色非變易之文鷲山常在實常住之法但世界不

一應赴所以不窮衆生無邊方便所以無際隨念隨著種種法門因業因心各各示見或八十小劫端坐之相未移方八十年無餘之機已及熙連河側晨朝之色忽明娑羅樹間中夜之聲便寂寂最後功德是曰茲辰弟子有緣闍浮囑當重任愍羣生之顛倒嗟庶類之愚迷常願造六度之舟濟之於彼岸駕一乘之御驅之於中道今謹於太極殿設無礙大會首僧一夕娑羅大齋願法雨法雲清涼三界之火慧燈慧炬照朗百年之室常住

二字人天共聞伊字三點凡聖並悟無勞迎葉之問不待須跋之疑一切種智而為根本無量功德以自莊嚴意樹開解脫之花身田含定慧之水居處吉祥之地枕藉福德之場與二氣而俱貞隨四時而納祐日月天子照合璧於大千星辰宮殿散連珠於百億慈悲輕雨與祥風而並飛菩提寶雲共飛煙而合彩六合四海無復塵勞六道四生俱蒙清淨

無礙會捨身懺文

竊觀雅誥與義皇王興在予之言禮經令典聖人揚罪己之說故亡身濟物仁者之恒心克已利人君子之常德況復菩薩大士法本行處應赴三界攝受四生運無量之四心修平等之六度國城妻子俱能捨哀荒承祖宗之大業扶曳喘息當天下之重任黎民弗乂庶績未熙御朽履冰無忘兢業又以世相泡影有為露電愛河奔迅欲海飛騰稟識同焚含靈共溺垂瑱瀝玉還讀萬乘非尊當宁負扆齟以萬幾累夕惕若厲思弘汲引昧

旦至顯奉爲七廟聖靈奉爲皇太后聖御奉爲天龍鬼
神幽冥空有三界四生五道六趣若色若想若怨若親
若非怨親過虛空滿法界窮過去盡未來無量名識一
切種類平等大捨弟子自身及乘輿法服五服鑾輅六
冕龍章玉几玄裘金輪紺馬珠交纓絡寶飾莊嚴給用
之所資待生平之所玩好並爾檀那咸施三寶今謹於
前殿設無礙大會奉行所願并諸功德具列于前願諸
菩薩冥空幽顯俱到證明開智慧日映慈悲雲樹寶幢

於大千擊法鼓於百億震動世界覺悟羣生放三昧之
淨光流一味之法雨引羣愚癡於火宅拔煩惱於棘林出
輪轉河到無生岸 竝廣弘明集

宣帝 諱頊字紹世小字師利文帝弟

勝天王般若懺文

菩薩戒弟子皇帝稽首十方諸佛無量尊法一切賢聖
自鶴林滅跡鷲嶺凝神瓶寫總持遺文不墜傳燈流布
法輪踰廣方軌弘宣既昭著於西域分鑣顯說亦漸移

於東土而周朝徵應止見夜明漢帝感通不過宵夢香象所載虎觀寂而未聞龍宮所藏麟閣閟其無取山海為隔傳授益微華夷不同翻譯何幾天王所問止得經名金剛之經纔見一品歷秦魏晉而未備經宋齊而恒闕我皇帝承家建國先前絶後道格天地通被幽微大啓慈悲廣開智慧施造化以仁壽濟蒼生於解脫異世界而承風殊剎土而響應真人間出法寶傳通粤以天嘉六年外國王子月婆首那來遊匡嶺慧解深妙靡測聖

凡奉持勝天王般若經一部於彼翻譯表獻京師某校彼前名冥合符契總三乘之通教貫六度之淵海如開暗室以照優曇十方衆生若貧人之獲寶四部弟子等力士之得珠金牒寶印始茲辰而一啓智慧實法洎爾時而方具故知如來付囑必俟仁王般若興隆期於聖運弟子纂承洪緒思弘大業願此法門遍諸幽顯今謹於某處建如干僧如干日勝天王般若懺見前大衆至心敬禮本師釋迦如來禮般若波羅蜜禮勝天王願一

切衆生勤求般若不避寒暑如薩陀波崙不愛身命如
精進力菩薩得般若之性相與般若而相應攝諸萬有
住安隱地含靈有識悉獲歸依稽首敬禮常住三寶弘
明集

從釋智顗受法文 智顗移居尤宅帝后以下並崇戒範其受道文云 顗見隋

仰惟化導無方隨機濟物衛護國土汲引天人照燭尤
輝託迹師友比丘入夢符契之像久彰和上來儀高座
之德斯炳是以翹心十地渴仰四依大小二乘內外兩

教尊師重道由來尚矣伏希俯提所謂世世結緣遂其本願日日增長今奉請為菩薩戒師續高僧傳

留智顗禪師勅顗陳先大元年至金陵太建中止瓦官寺前後八載謝遣門人曰吾聞天台幽勝將息緣茲嶺帝勅留遂勉度夏

京師三藏雖弘皆一途偏顯兼之者寡朕聞瓦官濟濟深用慰懷宜停訓物豈遑獨善一二曹義達口具得朕意也四月一日臣景歷

施物勅太建九年

智顗禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼道俗國之望也宜
割始豐縣調以充衆費蠲兩戶民用供薪水主者施行
二月六日
臣景歷

給寺名勅顗入天台於佛壟北峯建立伽
藍徐陵啓聞太建十年下勅
具左僕射徐陵啓智顗禪師創立天台宴坐名嶽宜號
修禪寺也五月一日
臣景歷

禁海際捕魚漉業勅天台海民漁捕為業陳太建
中計尚兒為臨海內史請顗
講金光明經顗乃雙
奘諭滬主嚴續祖羊公賀等合境湍潮三百餘里
明誡勸廣達殃福尚兒仍

江溪滬梁六十三所同時永捨表聞宣帝降勅
至隋時復開海禁顗與臨海鎮將書述其事止
之

智禪師請禁海際捕魚滬業此江苦無烏賊珍味宜依
所請永為福地並釋灌頂國清百録

曇瑗監檢戒場詔瑗住揚都尤宅寺恒當講
席宣帝下詔瑗見梁
國内初受戒者夏未滿五皆悉律肆可於都邑大寺廣
置聽場仍勅瑗公總知監檢明示科舉有司准給衣食
勿使經營形累致虧功績

釋靖嵩等供給勅嵩姓張涿郡固安人周武滅法
帝使駙馬蔡凝宣勅
推薦義學長者即引像仍令
至人為法以身許道法師等善明治亂歸寄有敘可謂
懷道正士深可嘉之宜於都郭大寺安置所司供給務
令周洽

北伐勅太建五年伐齊卜龜腹裂先宅釋慧
明以為千里路通後果獲勝下勅
今歲出師薄伐邊服所獲梁土則江淮二百許城東西
五千餘里然龜腹長文號千里也遠驗明言宛同符契

並續高僧傳

少主諱叔寶字元秀宣帝長子

勅迎智顗顗至德二年為永陽王請往東陽少主曜詔赴太極殿開大智度論仁王般若經題辭以疾既届金陵暫安靈

春寒猶厲道體何如宴坐經行無乃為弊都下法事恒興希相助弘闡今遣宣傳左右趙君卿迎接遲能即出也正月十一日臣徵神筆一二君卿口具便望相見在促

象教皮編云春寒猶厲道體何如宴坐經行無乃為慾今貶闕實繕脞案一面山羊鬍塵尾一柄檳榔二千子此陳氏近所

編按國清百録載智顗在靈曜寺主書羅闍宣口勅送真金像一軀釋論一部闍寶縷羚案一面山羊鬚塵尾一柄虎面香爐一面又羅闍宣口勅施檳榔二千子節子一百枚莂席一領今合前勅之半為一

又勅

得使人趙君卿啓并省來答表志存林野兼有疾病願停山寺不欲出都不具一二巖壑高深乃幽人之節佛法示現未必如此且京師甚有醫藥在疾彌是所宜故遣前主書朱宙迎接想便相隨出都惟遲法流不滯會言在近二月八日臣徵神筆朱宙口述一二

又勅

前雖遣兩使殊未委悉意存三寶故有相迎今復遣龍宮寺道昇竝令面陳一二也 二月二十八日臣徵

勅東陽州刺史永陽王伯智

聞王在州迎顗禪師大弘法事甚會朕心今迎出都王宜敦諭申朕意也 正月十日臣徵

路次迎候勅書

近得永陽王啟知禪師遂能屈德隨朕使出都甚有欣

遲當稍次近路涉險道殊足為勞今遣勅左右黃吉寶
迎候但未知欲安止何寺想示使人仍令前還即勒所
由料理房舍也遲近會言此未委悉　三月二十四日臣
徵　並國清百錄

揚都興皇寺釋法朗塔銘　朗姓周沛人祖父貴仕
將軍於青州入道遊學揚都初有居士杜法榮
夢與皇寺內幡花充物泊朗來寺創會齋講又
帳下解齋失曉朗夜扣閣洪鐘自響
陳太建中終後主時在春宮為之銘

洪源遠采傳芳馥蕙君子哲人英芬是繼朱旄既杖青
組仍曳紛虎戎卸貳貌狄制功可冠軍業非出世揖彼

聲色超此津濟津濟伊何裂斷網羅忍衣早記乘樓夜
過航斯苦海涸此愛河若非智士孰寄宣揚法雲廣被
慧日舒光既摧衝櫓自闢金湯夢齊鼓說應異鐘霜識
機知命同彼現病夙心栖遁度脫難竟化緣已矣乃宅
丘穿智炬寂滅頹巖遼寞空岑搖落寒侵弦餘月
暗霧下松深香滅窮壟旛橫宿林切切管清遙遙鼓聲
野煙四合孤禽一鳴風悽唄斷流急寒生神之淨土形
沉終古勒此方墳用旌蘭杜續高僧傳

少主后沈氏字婺華儀同三司君理女陳亡隨後主入隋於毗陵天靜寺為尼與智顗手書后請立法名智顗答令名海慧菩薩

妙覺和南今遣內師許大梵往稽首乞傳香火願賜菩薩名庶藉熏修菩提眷屬謹和南沈后扶月供熏陸沉檀各十觔黃屑一斗細紙五百張燭十挺赤松澗米五石錢一千文　右件月月供先宅寺三月十二日

少主皇太子深字承源後主第四子陳亡入隋為枹罕太守請智顗授菩薩戒疏至德四年正月皇太子請授菩薩戒顗于時傳香在手淚下墜臉既字為善萌反言成晚後隋吞陳方悟前旨

淵和南仰惟化道無方隨機濟物衛護國土汲引天人昭燭炎輝託迹朋友比丘入夢符契之像久彰和上來儀高座之德斯炳是以翹心七淨渴仰四依庶三自之歸可弘五戒之法永固竊尋内外兩教大小二乘重道尊師由來尚矣伏希俯從所請世世結緣遂其本願日日增長今月十五日於崇正殿設千僧法會奉請為菩薩戒師謹遣主書劉璿略申誠款殊未宣悉弟子淵和

南正月十三日 皇太子扶月供熏陸香一合檀香三十觔申藤紙一埦乳酥一斗錢二千文 朋友別傳

作師友七淨作十地伏希俯從所請
所請日日作日夜　國清百録　續高僧傳陳宣帝受
法文與此大同

永陽王伯智　字策之文帝子入
隋歷國子司業

與智顗手書　王出鎮東陽致書三請與家人戒秉淨戒

秋氣淒冷願安樂行耳弟子寡未能治道願欲延屈
方憑開導今遣左右陳文强往悉其一二弟子陳伯智
和南八月十日

又

弟子少奉正真長而彌篤州中事隙時得用心但至止以來實有欽瞻前書要師出鎮講說未廢還告良以鬱陶佇聽之情不忘瞬息重遣今信必望翻然學徒多少並希攜帶故前有白尋勒人船所遲來儀會言在促弟子陳伯智和南

又

使人山返仰具高懷域誠不果更深為恨本知山水得性為物忘懷復須安忍今遣迎接佇望允臨弟子陳伯

智和南高麗昆布人參等送去是物陋返仄

屬真觀惠裴二法師手書裴梁湘東王門師觀為永陽王師事

靜惠和南更雪寒重願禮懺不廼仰疲弟子眩怳無理真觀法師願得入山攝慮禪寂今以彼書仰呈裴公又正東裴待小晴適便當就路但觀公非惟義解又誦法華既朗慧燈方澄定水仰惟閣黎德侔安遠道邁允猷遐邇傾心振錫雲聚紹像法於將墜以救昏蒙顯慧日之餘光用拯澆俗兼孔山陰捨良田以供耕壑姚寶妄

捨淨財以給葅菜禪堂行就修緝糧廩不慮闕無諸善
因緣亦各隨喜弟子劣薄竭誠供養願勿以資待繼意
徒衆為憂憑茲福業庶遣煩勞藉此熏修冀荷冥祐弟
子陳靜惠和南

解講疏

菩薩戒弟子陳靜智稽首和南十方常住三寶幽顯冥
空現前凡聖伏惟法王法力憫三界之顓愚無漏無爲
開一乘之奥典深宗絶稱仰蓮華以立名實智難思借

寶珠而喻理慇懃弘接始則大事因緣指掌言提終令
小乘解悟接須彌擲世界未是為難開秘密導蒼生斯
為弗易天台顗閻黎遊浪法門貫通禪苑有為之結已
離無生之忍現前仰屈來儀闡揚極教高軒層殿廣闢
齋宮聖衆雲集儁羣霧委俱奉傳燈之曜共挹懸河之
流法侶忻慶神祇踊躍弟子飄蕩業風沈淪愛水雖餐
法喜弗祛蒙蔽之心徒仰禪悅終懷散動之慮但日輪
馳騖羲和之轡不留月鏡迴軒嫦娥之影難駐適啓金

函便收寶軸法輪輟軫就鷲嶺之說何期清梵停音魚山之唱方息有離有會歎息奚言愛法敬法潺湲無已謹於今月十三日解講功德仰設法會幷度人出家又觀音菩薩法身大士拯危拔難利益人天奉造靈儀即日鎔鑄用斯福善上資清廟聖靈又奉為即日至尊願御膳勝常安德宮太后菩薩寢興納豫皇太子起居萬福諸王諸主咸保嘉慶末及弟子自身幷息諶等內外眷屬一切因緣壽命長遠身心快樂惟願顯揚三寶通達

五乘戒與秋月俱明禪與春池共潔生生世世與闍黎
及講衆黑白見聞覺知恒結善友恒將濟度還同智積
奉智勝如來便似藥王覩雷音種覺或見生安樂世界
或處兜率天宮俱蕩三乘行俱向一乘道恒沙菩薩為
等侶恒沙國土為佛事得法自在得心自在同修七覺
分同趣三菩提虛空有邊此願無盡仰希幽顯證明法
界怨親同入願海迴向薩雲若為無所得故並國清
百録

發願文王出撫吳與就智顗請戒出獵墮馬作觀
音懺法見梵僧一人擎爐繞王一帀翕然

痛止仍躬著願文　案此見續
高僧傳即前文數語又前所無

仰惟天台闍黎德侔安遠道邁宓猷遐邇傾心振錫雲
聚紹像法之隆緒以救昏蒙顯慧日之重光用拯澆俗
加以遊浪法門貫通禪苑有為之結已離無生之忍見
前弟子飄颺業風沈淪愛水雖餐法喜弗祛蒙蔽之心
徒仰禪悅終懷散動之慮日輪馳驟羲和之轡不停月
鏡迴斡嫦娥之景難駐有離有會歎息何言愛法敬法
潺湲無已願生生世世值天台闍黎恒修供養如智積

奉智勝如來若藥王覲雷音正覺安養兜率俱蕩一乘
天台智者別傳隆緒作將隆
飄颻作飄蕩迴斡作迴軒
毛喜字伯武滎陽陽武
人領左驍騎將軍
與智顗書顗為喜出六妙門
即不定止觀也
累年仰系不易可言承今夏在石像行道欣羨無極又
聞欲於天台營道場當在夏竟耳學徒遠近歸依者理
應轉多安心林野法喜自娛禪講不輟耳四十二字門
令附雖留多時讀竟不解無因諮訪為恨轉積南嶽亦

時有信照禪師在嶽嶺徒衆不異大師在時善公於山講釋論彼亦邑遲望還綱維大法不者歸鍾嶺攝山亦是棲心之處何必遠適方詣道場希勿忘京師邊地之人豈知迴向傾心無時不積未因接顏色東望欵懇敬德信人今返白書不具弟子毛喜和南

又

弟子諸弟及兒等悉蒙平安第二任鄱陽郡第三為豫章王司馬第四大廷卿第五入閤任庾支郎大兒由在

東宮為中書舍人仰蒙垂顧以大善知識大同學輒復遠諮

又

秋色尚熱道體何如禪禮無乃損德弟子老病相仍湯藥無效兼不得自閒轉有困爾仰承移往佛隴永恐不復接顏色悲慨俱深仰惟本以曠濟為業獨守空巖更恐違菩薩普被之旨近與徐丹陽諸善知識共詳量等是一山鍾嶺天台亦何分別必希善加三思不滯於彼

我京師彌可言師一二因扱師口具其間願敬道德弟子毛喜和南

又

適奉南嶽信山衆平安弟子有答具述甲乙後信來當有音外也今奉寄牋香二斤熏陸香二斤檳榔三百子不能得多示表心勿責也弟子毛喜和南

又書慶講

今者仰餐敷說訓往綽然道俗嗟味般若照明豈是拙

辭所能稱述弟子毛喜和南並國清

徐陵字孝穆東海剡人歷太子少傅百錄

與智顗書

陵和南昨預沈儀同法席餐奉甘露無畏之吼衆咸歸伏然正法炬朗諸未悟自慶餘年得逢妙說尋事諮展此不申心謹和南

又

陵和南注仰之心難可數具拔公至蒙三月二十日旨

用慰積歲傾心參祢體中何如願一日康勝山中春夏無餘障惱耳遲復存旨弟子二三年來溘然老至眼耳聾闇心氣昏塞故非復在人兼去歲第六兒夭喪痛苦成疾猶未除愈適今月中又有哀故頻歲如此窮慮轉深自念餘生無復能幾無由禮接係仰何言敬重瑮公今還白書不次弟子徐陵和南

又

陵和南放生星聞公家極相隨喜事是拔公口具謹不

多諮惟遲拔公廷出數百里水全其命根如此功德算
數無盡隨喜無量此不委諮弟子徐陵和南

五願上智者禪師書

陵和南弟子思出樊籠無由羽化既善根微弱冀願力
莊嚴一願臨終正念成就二願不更地獄三途三願即
還人中不高不下處託生四願童真出家如法奉戒五
願不墮流俗之僧憑此誓心以策西暮今書丹款仰乞
證明陵和南並國清百録

諫仁山深法師罷道書

竊聞出家閒曠猶若虛空在俗籠樊比於牢獄非但經有明文亦自世間共見嘗聞法師覆彼舟航趣返緇衣之務此為目下之英奇非久長之淡計何以知然從苦入樂未知樂中之樂從樂入苦方知苦中之苦弟子素與法師雖無曩舊相知已來亦復不踈夫良藥必自無甘忠諫者決乎逆耳倚見其僻是以不忍不言且三十年中造莫大之業如何一旦捨已成之功深為可惜敬

度高懷未解深意將非帷帳之策欲集劉侯形類臥龍擬求葛氏黃石兵法寧可再逢三併茅廬無由兩遇封爵五等惟見不逢中閤外門難朱易白鳴笳鳳管非有或聞儛女歌姬空勞反覩覓之者等若牛毛得之者譬猶麟角以此之外何所窺睿法師今若退轉未必有一稱心交失現前十種大利何者佛法不簡細流入者則尊歸依則貴上不朝天子下不讓諸侯獨翫世間無為自在其利一也身無執作之勞口餐香積之飯心不妻

妾之務身飾芻摩之衣朝無踐境之憂夕不千里之苦
俯仰優游寧不樂哉其利二也躬無任重居必方域白
壁朱門理然致敬夜琴晝棋是自娛懷曉筆暮詩論情
頓足其利三也假使棘生王路橋化長溝巷吏門兒何
因仰喚寸絹不輸官庫升米不進公倉庫部倉司豈須
求及其利四也門前擾擾我且安眠巷裏云云余無驚
色家休小大之調門停強弱之丁入出隨心往還自在
其利五也出家無當之僧猶勝在俗之士假使心存殺

戮手無斷命之慈密裏通情決勝灼然矯俗如斯煩垢
萬倍勝於白衣一入愛河永沈無出其利六也聽鐘聲
而致敬尋香馥以生心朝覩尊儀暮披寶軸剎那之善
逐此而生水滴微功漸盈大器未知因緣果報善惡皎
然就此而言其利難陳矣假使達相白衣猶有埃塵之
務縱令遙寄彈指遠近低頭形去心留身移意往閒有
者得如此貧苦者永無因近在目前不言可見其利七
也山間樹下故自難期枕石漱流實為希有猶斯之類

不可思議如此者難逢一心人悕遇法師未能不學交習聽勝之因一旦退心於理邈矣其利八也開織成之帙見過去之因摛璠璃之卷驗當來之果識因識果不以為愆知福知報何由作罪上無舟楫交見沒溺之悲下失浮囊則有沈身之患其利九也曠濟羣品為天人之師水陸空行皆所尊貴言必閣黎和上書軌致敬和南遠近嗟詠貴賤顒仰法師令必退轉立成可驗纔脫袈裟逢人軌稱汝我始解偏袒姓名便亦可呼平交者

故自不論下劣者亦恐不諳讓薄言稱已楊席懸異從來
小得自在便以君為題封若不屈膝斂手自達無因俯
仰承迎未開合度如此專何由可與其利十也略言
十事空失此機其間深道寧容具述仰度仁者心居魔
境為魔所迷意附邪途受邪易性假使眉如細柳何足
闌懷頰似紅桃詎能長久同衾分枕猶有長信之悲坐
臥忘時不免秋胡之怨洛川神女尚復不惑東阿世上
班姬何關君事夫心者面焉若論繾綣則共氣共心一

遇纏綿則連宵厭起法師未通返照安悟賣花未得他心那知彼意嗚呼桂樹遂為豆火所焚可惜明珠乃受淤泥埋没弟子今日橫諮必為法師所哂世上白衣何嘗何限且一人退道而不安危推此而言實成難解譬如瓦礫盈路人所不驚片子黃金萬夫息步正言法師入道之功已備染俗之法未加何異金搏赤銅銀換鉛錫可悲可惜猶可優量能忍難忍方知其最願棄俗事務息塵勞正念相應行志兩全薄加詳慮更可思惟悔

之在前無勞後恨如弟子算其遠即十数年中決知惻惻
近即三五歲内空唱如何萬恨萬悲寧知遠及自誤自
錯永棄一生乃知斷絃可續情去難留或若火裏生花
可稱希有迷人知返去道不遥幸速推排急登正路法
師非是無智遂為愚者所迷類似阿難更為魔之所嬈
猶須承三寶之力制彼羣凶豎般若之幢天魔自款若
此言旨當即便冀棄蒭蕘若不會高懷幸停深怪耳廣弘

孝義寺碑

臣聞道階八地猶見后妃願生千佛無匪賢聖汲引之義雖同隨機之感非一至如媯汭有禮皇源所以前興周女斯歸陳宗所以流慶大矣哉神基帝系淑聖重光者也慈訓太后德佐初九道暉上六居天上天中之極處太任太姒之尊蘋藻之化斯深葛覃之風彌遠皇帝膺茲上聖契彼援神愛敬在乎一人德教形乎四海是以明星皎皎流半月之光甘露團團灑如飴之味嘉禾

自秀浪井恒清天降徵祥日聞書府自大明紹運神武
應期至道傍通無思不格戊巳校尉西關玉門伏波將
軍南表銅柱方使三千世界百億須彌同望飛輪共稟
玄德天嘉三年正月二十一日詔旨仰惟聖德方被兆
民乃勑有司改東成里為孝義里昔岱山徙號重華著
其受終德水移名秦人表其嘉運豈若畫在輿地書茲
里門仰述天經允臨父母臣陵稽首乃作銘曰
願此良因宜資貴親三乘並策四梵為賓紺殿安坐蓮

花養神燈前禮佛地後邊身並濟含識咸歸至真國家
隆盛同饗遐慶謹勒豐碑陳其舞詠

長干寺衆食碑

昔炎皇肇訓稷正修官信矣民天之言誠哉國寶之義
自非道登正覺安住於大般涅槃行在真空深入於無
為般若則菩薩應化咸同色身諸佛淨土皆為揣食證
常住者爰訖乳糜補尊位者猶假香飯亦有三心未滅
七反餘生應會天宮就齋龍海況復纔居地轉咸憩珠

庭固以皆種仙禾並資靈粟者矣法師常願以智慧火
燒煩惱薪普施衆生同餐甘露況復安居自恣碩學高
年或次第於王城猶栖遑於貧里迦留乞麨苦用神通
須提請飯致貽詞責於是思營衆業願造坊厨庶使應
供之僧皆同自然之食升堂濟濟無勞四輩之類高廩
峨峨恒有千食之備其外鐵市銅街青樓紫陌幸家黑
白之里甲第王侯之門莫不供施相高資儲轉衆法師
善巧方便漚和舍羅教授滋生隨年增長假使桑林不

雨瓠水揚波猶厭稻粱永無饑乏加以五鹽俱足七菜芳軟麪類天厨果同香樹美鼎之大殷王未逢糜鏤之深齊都非擬昆吾在次皆鳴鵞嶺之鐘暘谷初升同洗龍池之鉢

東陽雙林寺傅大士碑

自修禪遠壑絶粒長齋非服流霞若食朝沆姜嫄所履天步可以為儔河流大厦神足宜其相比夫以連城之寶照廡之珍野老怪而相捐工人迷而不識昔漢皇受

道藥大不臣魏祖優賢楊叟如客河上之老輕舉臨於
孝文臺下之人高尚加於武五胡內鬨蒼鷺之兆未
萌四海橫流夷羊之牧匪見滴海未盡其辭懸河不窮
其義伯陽之德貞柏紀於瀨鄉仲尼之道高碑書於魯
縣亦有揚雄弟子鄭玄門人俱述清猷載刋玄石銘曰
來儀上國抗禮承明妙辯無相深言不生撞鐘比說擊
鼓懽英樂論天口誰其與京乍見仙掌爰標神足色艷
況檀香踰蔗蔔嗷嗷門人承師若親寧梵軟疊弗燎香

薪合窟為窆方墳以堙須彌巨海變灰揚塵淨土無壞
靈儀自真何時踊塔復覩金身

齊國宋司徒寺碑

無色之外方為化城非想之中猶稱火宅若夫衆生無
盡世界無窮芥若披蓮遠如散墨善才童子南行未窺
目連沙門北遊不見一一刹土皆由業緣萬萬僧祇終
非常樂天宮蹇產猶傾四大之風魔殿崔嵬終懼三災
之火朱樓寶塔輝煥爭華既義暢中土道流遐域顯默

同歸華夷俱慕自枕石漱流始終一槩悟智交養三十
餘年春秋八十三古人云道存人亡法師之謂凡我門徒
感風徽之緬邈傷諡悟之永滅敢以淺見揚德金石銘曰
九流依真三乘歸佛道往絶跡慈還接物孰是發
蒙昭我慧日攝亂以定闢邪以律秦皇雄感蔽理通情
王猱徧解遠欤滯生夫子之悟萬劫獨明寒暑遞易悲
欣皐壤秋蓬四轉春鴻五響猗松獨秀德音長往節有
推遷情無遺想遞一作迭

四無畏寺刹下銘

皇帝升乾行於九五闢世界於三千神人開錦石之山
小國獻梅檀之柱乃命將作修成梵宮複殿重軒凌霄
負漢慈訓宮朝文母協道方祇鍾愛東平更踰燕后若
夫外家問訊遙疑緑禩御者衣服曽無綵繡咸傾寶飾
用構支提僧若檀林寺同祇苑辭曰
寶盖王子金輪託生皇家茂戚抑有齊名業水餘潤災
風所驚徒悲馬角孰獻鶏鳴奈苑初築菴園重成金臺

日麗玉殿雲平梵衆朝禮天歌夜清蜂疑畫壁雀避雕
楹福履斯大皇基永禎衆生不盡寶刹無傾

報德寺刹下銘

昔者明王大孝感動神祇助月致景星之祥非煙流慶
雲之色然而嚴敬之道惟事盡於配天明發之懷誠不
過於饗帝豈如以梵宮之樂資乎廟堂淨土之因歸於
園寢雖復青雲諶郡之境碧泉秦陵之鄉上幼懷凝重
未曾遊陟年將志學即事登庸宣力淮滸屬有嘉夢其

夢也畢陌弘敞橋山屈盤氣象靈長風煙騰薄使隊雙表其高百尋左則青龍蟠蜿右則白虎蹲踞軒轅之駕譬婉婉而多慙吳王之墳狀眈眈而非擬有人指其地云此是國陵自爾迄永定初其間二十有餘年至歲紀頻移崇塋乃作觀其山川形勢王相徵圖瞻拜高巒宛如前夢大矣哉孝弟之至通於神明者與銘曰

壯矣金表傍依壖垣高連綵霓極睇翔鸞梵閣宵唱雲花晝飜三心斷縛六道除怨趙夢天樂秦遊帝閽王靈在上巨

勝宴論福被羣品俱排大昏皇家七百於萬維孫並文類聚

徐孝克陵從弟國子祭酒

天台山修禪寺智顗禪師放生碑

夫大易無體品類所以咸亨太一無名至人於是設教仰觀俯法遠取旁求兼三以才吹萬惟物建官台鉉則五嶽作鎮辨方伯牧故四瀆分流闢伊闕覽八紘鑿龍門陂九澤播厥習險因之以利民相土卜洛樹之以君

長坎之時用大矣哉我皇帝作聖凝神乘圖御籙無為無欲道契汾陽垂拱垂衣德隆至治辰象貞明管灰合序方外無虞海内有截被風雅於華戎盛雍熙於暴代巍巍乎難得而稱者也至如尤啓法式崇敷道樹化章十善弘濟四生天台修禪寺智顗禪師疏練自居苦節行矣奉揚皇風總持像季禪師俗姓陳氏潁川人也乃有媯之後焉四友驚座逖聽多美六奇列爵世載其賢祖詮早世父起祖梁使持節散騎常侍益陽縣開國侯

禪師童真出家聰敏易悟寓居荆陜遊化幽并自北徂南策行禪智禹穴將探台山是卜白鷄路出青髓巖開攀桂結宇蕭然憩止林交五柳既馥梅檀之氛塔現三層終縣水精之色雲崖天樂不鼓自鳴石室金容無形曙影秀嶺嶔崟浪波浩瀚洪濤屡氣冒遠包空巨壑喬松干雲翳日翔集飛走叢育珍怪地中藏玉觀曲枝而易辨淵内沈珠見圓流而可別神通開士如意桑門振錫呪泉騰空舞鉢受丹仙客汎急水而時來避官眞人

乘迴風而迴至厥土宏麗靈識斯在禪師福慧鎡基聲
光利益宣猛將軍臨海內史計尚兒子勳之曹世顯方
術賣藥登僊閒于昔漢剖符作守即此明時請轉法輪
講金光明經一部前雲騎將軍臨海內史陳思展及其
猶子陳耍卿等即土人也戎章衣繡優秩家邦奉屈禪
師次講法華經典白牙團扇初開律藏之門玉柄麈尾
旁闡經王之偈繫珠始訓親友醉除夢鼓將鳴梵魔疑
遣因延雙明誠勸廣辯殃福尚兒仍奬諭篤主嚴續祖

羊公賀等羣賢凡百君子信誓斯立丹誠恪勤白業諧
辯嗟如棠之往累歎鈞濮之來緣各捨麁業及魚梁等
合六十三所二緣樹下懸鼓唱善哉五旬座上遙聞彈指
巨海無際一時清謐衆生無邊同荷安快掌擊世界未
粤難思手把虛空非名希有桂陽王殿下皇枝之貴思
懋閒平情崇孔釋吐懸河之音擊節證明示半月之形
深心隨喜五侯三傑曾不間然黃髮青衿咸同踊躍藏
諸篆素青編落簡樹以貞碑芳聲靡絕假令山止海運

惠施之美猶傳龜吉箴凶鐫勒之功無毀孝克才憁十倍學惰三餘春蒐秋獮久捐染截書紳畫地曾何圖寫雖復張池竝黑寧擬妙辭峴石徒刊非能墮淚仰熏心之上善羨山水之清音寸志片言乃為銘曰

設位觀像剖極開渾蕩蕩為大蒼蒼以尊膏川淚瀆地脉河源導疏咨禹益取維軒嗟乎坎德至矣坤元淳風樂土君臨御寓明明孝治穆穆聖主道冠當今功高前古慶協嘉瑞美均擊柝仁沾動植澤及遐宇釋種高族

身資瓢敝匪慕分圭歸心染服辭彼緣慮言旋幽谷志
託松筠形隨槁木七覺善誘五禪清肅無遠弗屆無思
不服將軍邦宰肩印銷罪淑女良夫民業珍賄靡宏十
明寧追百倍不見所欲忘懷無待各捨貨泉同成佛海
決滌冥蒙瞻眺唯空屏師送兩列子揚風鯤鱗以北極
外之東遠水衢日曾波駕蓬地上之比山下之蒙涇清
渭濁朝宗會同天台維節林泉搔屑頂列三辰峯危九
折瀑布高瀉神狀殊潔響若奔雷皎如素雪隆冬不凝

炎旱無竭石橋杳邈晨暉映徹仰止青霄俯臨丹穴鳥路雲通人途徑絶渤澥難邊含情沂沿嗷嗷哀哀萬千千鼓鰓掉尾相望自然壁網無挂任鈎不牽歌觴靜拽饗俎停羶行滿業大弘生為最斷樹誠規翳樊斯誠嗜參靈鶴敬康神恭隨感明珠于期軒蓋嘉會信徵潛騰是賴逝矣虞淵波瀾易遷高岸深谷蓬海桑田石餘幾拂芥盡何年大地將隕須彌洞然風傾今際火及初禪猗與水性報轉常圓

國朝陶清百録　春蒐秋獮南藏作秋蒐春搴

營涅槃懺詩序 詩紀作江總

禎明二年仲冬攝山棲霞寺布法師尺爾待終余以此月十七日宿昔入山仰為師氏營涅槃懺還途有此作

廣弘明集

沈君理字仲倫吳興人歷尚書右僕射

請智顗講法華疏太建元年君理請顗居瓦官開法華經題

儀同公菩薩戒弟子吳興沈君理和南竊聞大乘者大士之所乘也高廣普運直至道場復作四依周旋六道

仰惟德厚深仁經文於五誓之初請開法華題一夏內
仍就剖釋道俗咸瞻延佇嘉唱慈悲利益不違本誓耳

謹和南國清百錄

陳暄義興國山人通直散騎常侍

徵智顗奏宣帝問羣臣釋門名勝暄奏自天台徵入都

瓦官禪師德邁風霜禪鏡淵海昔在京邑羣賢所宗今
高步天台法雲東譏願陛下詔之還都使道俗咸荷續高

僧傳

虞荔字山叔會稽餘姚人東揚州大中正

梁同泰寺刹下銘

戒香芬馥氣勝懷蘭智過陸離威逾交軋敬慧日於重雲淡法流於巨海嚴此三駕用拔畏塗漾彼六舟拯諸淪溺但以一人入道波旬之宮已震十地弘心毒龍之苗競起重藥布濩積栱崚嶒神山嶽嶽俯雕檻於霞外寶鐸鏘鏘韻鈞天於雲表雷雨杳冥而未半扶桑炎朏而先明迫亭峻極特立千仞灼爍崢嶸炎鏡八表若日

殿之燭太空似星宮之搆辰極辭曰

層臺複陸廣殿穹崇塗金鈿玉映日疏風藝文類聚

傳綽字宣事北地靈州人右衛將軍

明道論綽篤信佛教從興皇惠朗法師受三論盡通其學時有大心高法師著無諍論以詆之綽乃為明道論用釋其難略曰

無諍論言比有引三論者雷同訶詆恣言罪狀歷毀諸師非斥衆學論中道而執偏心語忘懷而競獨勝方學數論更為讎敵讎敵既構諍鬬大生以此之心而成罪

業罪業不止豈不重增生死大苦聚集答曰三論之興
為日久矣龍樹創其源除內學之偏見提婆揚其旨蕩
外道之邪執欲使大化流而不壅玄風闡而無墜其言
曠其意遠其道博其流深斯固龍象之騰驤鯤鵬之摶
運寔乘決羽豈能觧望其閫哉頃代澆薄時無曠士苟
習小學以化蒙心漸染成俗遂迷正路唯競穿鑿各肆
營造枝葉徒繁本源日翳一師解釋復異一師更改舊
宗各立新意同學之中取捨復別如是展轉添糅倍多

總而用之心無的准撰而行之何者為正豈不渾沌傷
寂嘉樹斲牙雖復人說非馬家握靈蛇以無當之庖同
畫地之餅矣其於失道不亦宜乎攝山之學則不如是
守一遵本無改作之過約文申意杜臆斷之情言無預
說理非宿構觀緣尒乃應見敵然後動縱橫絡繹忽忧
杳冥或彌綸而不窮或消散而無所煥乎有文章蹤朕
不可得深乎不可量即事而非遠凡相酬對隨理詳覈
有何嫉詐干犯諸師且諸師所說為是可毀為不可毀

若可毀者毀固為衰若不可毀毀自不及法師何獨蔽
護不聽毀乎且教有大小備在聖語大乘之文則指斥
小道今弘大法寧得不言大乘之意邪斯則褒貶之事
從弘放學與奪之辭依經議論何得見佛說而信順在
我語而忤逆無諍平等心如是邪且忿恚煩惱凡夫恒
性失理之徒率皆有此豈可以三修未愜六師懷恨而
蘊涅槃妙法永不宣揚但冀其忿憤之心既極恬淡之
寤自成耳人面不同其心亦異或有辭意相反或有心

口相符豈得必謂他人說中道而心偏執已行無諍外不違而內平等讎敵鬬訟豈我事焉罪業聚集鬬諍者所畏耳無諍論言攝山大師誘進化導則不如此即習行於無諍者也導悟之德既往淳一之風已流競勝之心呵毀之曲盛於茲矣吾願息諍以通道讓勝以忘德何必排拂異家生其憙怒若以中道之心行於成實亦不能諍若以偏著之心說於中論亦得有諍固知諍與不諍偏在一法答曰攝山大師實無諍矣但法師

所賞未衷其節彼靜守幽谷寂爾無為凡有訓勉莫匪同志從容語嘿物無間然故其意雖深其言甚約今之敷暢地勢不然處王城之隅居聚落之內呼吸顧望之客脣吻縱橫之士奮鋒頴厲羽翼明目張膽被堅執銳騁異家衒別解窺伺間隙邀冀長短與相酬對捐其輕重豈得默默無言唯唯應命必須持摭同異發擿玼瑕忘身而弘道忤俗而通教以此為病益知未達若令大師當此之地亦何必默已而為法師所貴耶法師又言

吾願息諍以通道讓勝以立德道德之事不止在諍與不諍讓與不讓也此語直是人間所重法師慕而言之竟未知勝若為可讓也若他人道高則自勝不勞讓矣他人道劣則雖讓而無益矣欲讓之辭將非虛設中道之心無處不可成實三論何事致垂但須息守株之解除膠柱之意是事皆中也來旨言諍與不諍偏在一法何為獨褒無諍耶詎非矛楯無諍論言耶邪正得失勝負是非必生於心矣非謂所說之法而有定相論勝劣

也若異論是非以偏著為失言無是無非消彼得失以此論為勝妙者他論所不及此亦為失也何者凡心所破豈無心於能破則勝負之心不忘寧不存勝者乎斯則矜我為得棄他之失即有取舍大生是非便是增諍答曰言為心使心受言詮和合根塵鼓動風氣故成語也事必由心實如來說至于心造偽以使口口行詐以應心外和而內險言隨而意逆求利養引聲名入道之人在家之士斯輩非一聖人所以曲陳敬誡深致防杜

說現在之殃咎斂將來之患害此文明著甚於日月猶有忘愛軀冒峻制蹈湯炭甘蕩粉必行而不顧也豈能悅無諍之作而回首草音耶若弘道之人宣化之士心知勝也口言勝也心知劣也口言劣也亦無所苞藏亦無所忌憚但直心而行之耳他道雖劣聖人之教也已德雖優亦聖人之教也我勝則聖人勝他劣則聖人劣聖人之優劣蓋根緣所宜爾於彼於此何所厚薄哉雖復終日按劒極夜擊柝瞋目以諍得失作氣以求勝負

在誰處乎有心之與無心徒欲分別虛空耳何意不許我論說而使我謙退此謂鷦鵬已翔於寥廓而虞者猶窺數澤而求之嗟乎丈夫當弘斯道矣無諍論言無諍之道通於內外子所言須諍者此用末而救本失本而營末者也今為子言之何則若依外典尋書契之前至淳之世朴質其心行不言之教當於此時民至老死不相往來而各得其所復有何諍乎固知本來不諍是物之真矣答曰諍與無諍不可偏執本之與末又安可知

由來不諍寧知非末於今而諍何驗非本夫居後而望前則為前居前而望後則為後而前後之事猶如彼此彼呼此為彼此呼彼為彼此之名的居誰處以此言之萬事可知矣本末前後是非善惡可恒守邪何得自信聰明廢他耳目夫水泡生滅火輪旋轉入牢穽受羈紲生憂畏起煩惱其失何哉不與道相應而起諸見故也相應者則不然無為也善惡不能偕而未曾離善惡生死不能至亦終然在生死故得永離而任

放焉是以聖人念繞柱之不脫慈黏膠之難離故慇懃
教示備諸便巧希向之徒涉求有類雖騏角難成象形
易失寧得不勞駕遐路勉勵短晨且當念已身之善惡
莫揣他物而欲分別而言我聰明我知見我計校我思
惟以此而言亦為踈矣他人者實難測或可是凡夫真
爾亦可是聖人俯同時俗所宜見果報所應覩安得肆
胷衿盡情性而生譏誚乎正應虛已而遊乎世俛仰于
電露之間耳明月在天衆水咸見清風在林羣籟畢響

吾豈逆物哉不入鮑魚不甘腐鼠吾豈同物哉誰能知我共行斯路浩浩堂堂乎豈復見有諍為非無諍為是

凡則諍者自諍無諍者自諍無諍吾俱無諍吾俱取而用之寧勞法筆紙但申于無諍弟子疲脣舌消晷漏唯對於無諍戲論於糟粕哉必欲且考真偽暫觀得失無過休賢聖之言檢行藏之理始終研究者裏經數使浮辭無所用詐道自然消請待後筵以觀真妙矣陳書

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官庶子臣鄒奕孝

謄錄監生臣高明理